周易禪解

周易禪解卷第七

北天目道人蕅益智旭著

下經之三

☲☳ 離下震上

豐。亨。王假之。勿憂宜日中

家有妻妾則豐。國有多士則豐。觀心有事禪助道則豐。豐則必亨。然非王不足以致豐。豐則可憂。而勿徒憂。但宜如日之明照萬彙可也

彖曰。豐。大也。明以動故豐。王假之。尚大也。勿憂宜日

中宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎

明而不動。動不以明。皆非王者之道。皆不可以致豐。故惟王乃能尚大耳。所謂勿憂宜日中者。亦非止之。令其不昃。正宜用其明以照天下。則不爲豐所蔽也。至于昃食盈虛。雖天地不能違時。徒憂何益。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑

折獄如電之照。致刑如雷之威。天之雷電偶一至

焉。常至則物必壞。君子之用刑獄。不得已爾。輕用則民必傷。天之雷電必在盛夏。君子之用刑獄必于豐樂康阜之時

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰。雖旬无咎過旬災也

他卦六爻每以陰陽相應爲得。所謂沉潛剛克高明柔克也。惟豐六爻。則陽與陽相得。陰與陰相得。所謂强弗友剛克燮友柔克也。初九剛正。遇九四爲其配主。互相砥礪。故雖旬无咎而往有尚。若不

速往至于過旬不免日中則昃而有災矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二爲離之主至明者也上與六五柔中合德可以互相資益而六五爲九四所隔如豐其蔀而月中見斗者焉夫六五變友可以誠感不可以急應故往則反得疑疾惟有孚發若則吉蓋信以除疑發以撤蔀也蔀本无實因疑故有志發則疑除疑除則蔀撤而見九二之月矣五本賢君故其志

可發

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

以剛正而居離體可以照天下者也應于上六陰陽交而霈然大雨故于日中但見水沬紛飛失王假尚大之事終不可以有爲矣明莫若左動莫若右上六居震之極妄動自傷故在九三如折右肱

此上之咎非三咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位

不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
以陽剛爲震之主與雲蔽日故爲豐蔀見斗幸遇
初九剛正如日方升而往有尚力能等我而爲夷
主相與摧散陰霾行照天下不失豐亨之義故吉
也六二之豐蔀見斗乃指六五被九四所蔽今九
四則自豐其蔀致使日中見斗故以位不當幽不
明責之

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
柔中居尊而六二以信發之雖全賴彼離明之德

亦實由我能來之也君臣合德天下胥蒙其慶矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

以陰居陰處震之極豐之上拒絕離明惟恐容光之或照及我也故豐其屋則堂高數仞飛檐斜桷若欲翔于天際者蔀其家則多設覆蔽深自藏隱縱闚戶而闃若无人者此乃從闇至闇雖至三歲猶不相覿凶何如哉三歲言其甚久亦以隔于九三共三爻故

☶☲ 艮下 離上

旅。小亨。旅貞吉

日中則昃月盈則食故次豐之後明旅也豐以尚大旅以小亨貞豈有大小哉在大則大在小則小要不失其貞而已不失其貞則无往而不吉矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

在外故名爲旅處旅莫尚于柔用柔莫貴于得中得中則能順剛而天下无難處之境矣止故能隨

寓而安麗明故能見機而作此旅之貞即乾之貞

即坤之貞即大易之貞也從來大聖大賢自天子

至于庶人無不全以乾坤大易之貞而處旅无不

即于旅時而具見乾坤大易之貞者詎可以造次

而忽其時義之大哉佛法釋者下三土无非旅泊

于三土中作大佛事故時義大若以寂光法身視

之仍名小亨

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山如亭舍火如過客君子之省方巡狩也法離之

明法艮之愼故刑可用而獄不可留蓋設使留獄不決則不惟失離之明亦且失艮之愼矣觀心釋者念起卽覺覺卽摧破不墮相似也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

陰柔在下不中不正旅而瑣瑣者也瑣瑣猶云屑屑由无高明遠大之志所以自取其災

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

當旅之時各以在上相近之爻爲次爲處爲巢而

陰宜依陽陽宜附陰今六二陰柔中正順乎九三之剛故爲即次以陰居陰而在艮體爲懷其資下有瑣瑣之初六而无二心于我爲得童僕貞夫即次懷資猶屬外緣得童僮貞則由内德有德如是可謂旅貞吉矣故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三以四爲其次而以陽遇陽又屬離體故焚其次而亦可傷矣又復過剛不中處此旅時猶不知所

以善與其下。致使童僕離心遠去。此豈人之罪也哉

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也

君子行役。志元不在資斧。九四近附六五。聊可處矣。以陽居陰。陰爲資斧。猶云資糧。可以致用。故名資斧。然五方在旅。不能即大用我以行其志。故雖獲于處而猶未得位也。旣未得位。故雖得其資斧而于行道之心仍未快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

此正所謂柔得中乎外而順乎剛者也虛心以招天下之賢以濟吾旅如射雉者雖或亡其一矢終必得雉故人譽之天命之矣蓋以人合天天必祐之名爲上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

處旅莫尚于柔今以剛不中正而在離極更无覆護之者如鳥焚其巢矣先則以處高爲樂故笑後

則以焚巢无歸故號咷離本有牝牛之德乃以任剛傲慢不覺喪之凶何如哉然巢之焚由其以旅在上乃是高亢加人故義能招之豈可歸咎于命數牛之喪由其不知内省驕矜自是故禍生于所忽而終莫之聞豈可怨尤于他人

䷸ 巽下 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

善處旅者无入而不自得不巽則无以自容矣巽以一陰入于二陽之下陰有能而順乎陽以致用

故小亨而利有攸往利見大人也觀心釋者增上定學宜順于實慧以見理

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

君子之在旅也得乎丘民而爲天子民有能而順乎君君則殷勤鄭重申吾命以撫綏之蓋由剛巽乎中正之德故其志得行故柔皆順之也剛不中正則不足以服柔柔不順剛剛則亦不得小亨矣利有攸往利見大人正所以成其小亨不往不見何

以得亨也哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風必相隨繼至乃可以鼓萬物君子必申明其命篤行其事乃可以感萬民故曰君子之德風

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽之主也巽主于入而陰柔每患多疑故或進而且退夫天下事本无可疑特其志自疑耳決之以武人之貞則志治而天下事不難治矣此所

云武人之貞即象所云有攸往而見大人者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九五陽剛中正爲巽之主如坐牀上則九二巽德之臣固宜在牀下矣然以剛中得初六之順未免有僭竊之嫌故必用史以紀吾所行用巫以達吾誠悃紛若不敢稍疎乃得中而吉无咎也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

以剛居剛非能巽者勉強學巽時或失之蓋志窮

則不止于志疑疑可治而窮則吝矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰柔得正爲巽之主順乎九五陽剛中正之君此休休有容之大臣天下賢才皆樂爲用者也故如田獲三品而有功三品者除九五君位餘三陽皆受其羅綱矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

雖有其德苟无其位則不敢變更雖有其位苟无

其德則不能變更九五蓋德位相稱者也故得其巽之貞而亦吉亦悔亡亦无不利然事既變更則是无初變更得正所以有終又必丁寧于未更三日之先且豫揆度于既更三日之後則吉也盤庚以之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

以陽剛居卦上衆凡九五九二之能巽者皆在我牀下矣而我方上窮而不知故初六六四之資斧

皆爲二五所用而不爲我用。其凶也。是其正也。何所逃乎

佛法釋六爻者。初是世間事禪。有進有退。二是空慧。宜史巫以通實相。三是乾慧。不能固守。四是出世間禪。多諸功德。五是中道正慧。接别入圓。故无初有終。上是邪慧。滅絕功德

☱☱ 兌下兌上

兌亨。利貞

入則自得。自得則說。自得則人亦得之。人得之則

人亦說之矣說安得不亨哉然說之不以正君子不說故利貞焉書云无拂民以從巳之欲罔違道以干百姓之譽

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中則无情欲偏倚之私柔外則无暴戾粗浮之氣此說之至正天地同此一德者也以此德而先民民自忘勞以此德而犯難民自忘死即此是說

之太民自勸而胥化于善。非以我勸民也

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習

澤相麗則不枯竭。學有朋則不孤陋。以文會友講也。以友輔仁。習也。講而不習則罔。習而不講則殆。講則有言不背于无言。習則无言證契于有言。又講則即无言為有言。習則即有言成无言矣

初九。和兌。吉。象曰。和兌之吉行未疑也

剛正无應。和而不同。得兌之貞者也。无私故未有疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

剛中則誠內形外自信其志亦足以取信于天下矣

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三爲兌之主何以凶哉乾得坤之上爻而爲兌以陽爲體以陰爲用者也若內无其體徒欲外襲其用以來取悅于人則亂義必矣君子所以惡夫佞者

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

兌不可以不利貞也三之來兌何足戀惜乃不忍絕而商之心必未寧惟介然自斷速疾勿遲則有喜矣大臣不爲諂媚所惑天下且受其慶不止一身有喜而已

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陽剛中正誠內形外之至者也故不惟可孚于君子亦可孚于剝正之小人使彼改惡從善反邪歸正而有厲焉蓋旣有其德又有其位故化道如此之盛耳

上六引兊象曰上六引兊未光也

上六亦爲兊主然既无其體惟思以悅引人則心事亦暧昧矣三欲來四上欲引五其情態同而三不當位故凶上猶得正故不言凶

☵坎下
☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

悅而後散之謂公其悅于天下而不獨樂其樂故亨也既能與民同樂則上可以悅祖考故王假有廟遠可以悅四夷故利涉大川而悅不可以不正

也故誠之以利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

九二剛來而不窮六四柔得位乎外而上順于九五此能擴充兌卦剛中柔外之德而渙其悅于天下者也安得不亨又九五居上卦之中此王假有廟以悅祖考之象乘巽木而涉坎水此遠悅四夷決定有功之象而貞在其中矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上不勞力而波濤普徧先王享帝以事天立廟以事先盡其一念誠孝即足以感通天下恩波亦无不徧矣故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初居坎下受四之風而用拯拯則出水而登陸矣坎于馬爲美脊今初六順于九二故爲馬壯而吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

此正象傳所謂剛來而不窮者也當渙時而來奔

據于机卓然安處中流得其自恱恱他之願故悔亡

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

陰居坎體之上六四上同上九之風而渙之舉體散作波濤以潤于物志在外而不在躬故无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

此正彖所謂柔得位乎外而上同者也陰柔得正爲巽之主上同九五下无應與盡渙其羣以合于

大公此則天下一家萬物一體名雖爲渙而實乃有丘矣聖人无巳无所不巳光明正大之道豈平常思慮所能及哉

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

發大號以與民同悅如汗之發于中而浹于四體蓋四之渙羣由五爲王而居于正位四乃得上同之是故大號如汗渙于外王居正位常在中故无咎也

上九。渙其血去逖出。无咎。象曰。渙其血遠害也

血者坎之象。逖者遠也。人有大患爲其有身。常情執之保爲巳躬。正理觀之乃膿血聚毒害本耳。上九用六四之風以渙六三之躬。六三可謂忘身爲國。故志在外而无悔。然非上六爲其遠害則六三何能與利乎。合六爻言之。九二如賢良民牧承流宣化。六四如名世大臣。至公无私。九五如治世聖王。與民同樂。上九如保傅司徒教民除害。初因此而出險。旣拔苦必得樂故吉。三因此而忘我旣遠

害必興利。故无悔也

☵☱ 兌下坎上

節。亨。苦節不可貞

水以風而渙。以澤而節。節則不潰不涸。而可以常潤。故亨。夫過于渙必竭。故受之以節。然過于節則苦。又豈可常守乎

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民

得中則不苦苦則窮窮則不可以處常不苦則說說則并可以行險惟節而當位斯為中正惟中正故通而不窮天有四時王有制度皆所謂中正以通者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

若冕旒若宗廟若樂舞若階陛若蓍龜若爵祿等皆有其數以為度制使各得其節則无過與不及而不奢不儉若見君若事親若接賓若居喪等皆根乎德以成行議使各當其節則无過與不及而

可繼可傳如澤節水稱其大小淺深要使不潰不涸而已

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之義亦多矣或時節或裁節或品節或名節或樽節或符節或節制或節文或節限或節操今且以時節言之剛正而居下位九二塞于其前故順時而止不出戶庭既知裁節則品節名節皆善矣復以節制言之上應六四水積尚淺故宜塞使不流也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

若以時節言之旣在可爲之位又有剛中之德六三已闢其門而乃上无應與固守小節豈非大失復以節制言之上對九五水積漸淺便宜通之使流胡須阻塞以致洪汎豈非失時之極

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

若以時節言之陰不中正居下之上又爲悅主故始則恣情適意而不知節若後則憂患洊至而徒有嗟若自取其咎无可以咎誰也復以節制言之

上對上六水巳汎濫而澤口不能節之徒有嗟若而巳將誰咎乎

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

若以時節言之柔而得正居大臣位以承聖君故爲安節所謂太平宰相也復以節制言之下應初九塞而不流任九五上六之波及于物而我獨享其安故亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

陽剛中正居于尊位所謂當位以節者也无過不

及故甘而吉行之无敝故往有尚自居位中故非失時極之九二所能阻礙

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

若以時節言之純陰而居節之極固守不通故其道既窮雖正亦凶彼執爲正實非正也惟悔而改之則不窮不窮則凶可亡矣復以節制言之水以流下爲其節操六三兊口上缺不能節制故上六盡其流下之節而不稱嗜遂至枯竭而爲苦節故曰其道窮也

☴☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉。利涉大川。利貞

四時有節故萬物信之而各獲生成。數度德行有節故天下信之而成其感應。孚者感應契合之謂。中者感應契合之源也。由中而感故由中而應。如豚魚之拜風彼豈有安排布置思議測度也哉。中孚而能若豚魚拜風則吉矣。然欲致此道則利涉大川而又利貞蓋不涉川不足以盡天下之至變不利貞不足以操天下之至恒。不涉川則不能以

境鍊心而致用不利貞則不能以理融事而立本也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

合全卦而觀之二柔在內則虛心善順毫无暴戾之私分上下而觀之兩剛得中則篤實眞誠毫无情欲之雜兌悅則感人以和巽順則入人必洽故邦不祈化而自化也信及豚魚猶言信若豚魚蓋

人心巧智多而機械熟失无心之感應不及豚魚之拜風者多矣故必信若豚魚而後可稱中孚也。巽爲木爲舟浮于澤上。內虛而木堅。故能无物不載无遠不達。人之柔在內如虛舟剛得中如堅木。斯可歷萬變而无敗也。夫中孚即天下之至貞。惟利貞乃成中孚。此豈勉強造作所成。乃應乎天然之性德耳。試觀颶風將作豚魚躍波魚何心于感風風何心于應魚蓋其機則至虛其理則至實矣。吾人現在一念心性。亦復如是不在內。不在外。不

在中間不在過去不在現在不在未來覔之了不可得可謂至虛天非此无以爲覆地非此无以爲載日月非此无以爲明鬼神非此无以爲靈萬物非此无以生育聖賢非此无以爲道體物而不可遺可謂至實夫十方三世之情執本虛而心體眞實決不可謂之虛天地萬物之理體本實而相同幻夢決不可謂之實是故柔與剛非二物內與中非二處也知乎此者方可名貞方可涉川方信及豚魚而吉矣

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死

澤感而風應。風施而澤受。隨感隨應。隨施隨受。此中孚之至也。君子知民之爲惡也。蓋有出于不得已者焉。如得其情。則哀矜而勿喜。故于獄則議之功疑惟重。罪疑惟輕也。于死則緩之。與其殺不辜寧失不經也。如此則殺一人而天下服。雖死不怨殺者矣

初九。虞吉。有他不燕。象曰。初九虞吉。志未變也

君子戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。皆是向

一念未生前下手即本體即功夫即功夫即本體故能遯世不見知而不悔而天地位焉萬物育焉所謂闇然而日章者也纔起一念則名爲他則志變而不燕矣小人而无忌憚行險徼倖皆從此一念構出可不虞之于初也哉中孚以天地萬物爲公若專應六四便名有他

九二鳴鶴在陰其子和之吾有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

剛得中而居二陰之下此正闇然日章者也鶴鳴

子和。感應並出于天然。豈有安排勉强。故曰中心願也。子无專指。但取同德相孚之人

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰或鼓或罷。位不當也

若以卦體合觀。則三與四。皆所謂柔在內者也。今以諸爻各論。則六三陰不中正。爲兌之主。本應上九。而彼方登天獨鳴。不來相顧。近得六四。敵體同類。故有時欣其所得。則或鼓。有時怨其所應。則或罷。有時遥憶上九。則或泣。有時且娛六四。則或歌。

皆由无德不能當位故也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

柔而得正陰德之盛者也故如月幾望焉六三妄欲得我爲匹我必亡其匹絶其類乃上合于天地萬物爲公之中孚而无咎也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

陽剛中正居于尊位德位相稱天下信之攣如而不可移奪者也然亦止盡中孚之道而已豈有加哉故但曰无咎亦猶圓滿菩提歸无所得之旨歟

上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。

剛不中正。居巽之上。卦之終。自信其好名好高情見。而不知柔內得中之道者也。如雄雞捨其牝而登鳴于屋。已爲不祥。況欲登天。天不可登。人必以爲怪而殺之矣。何可長也

䷽ 艮下震上

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉

君子之制數度議德行也。使其節如天地四時。則

豚魚亦信之矣。夫豈有過也哉。自其不能應乎天者。以有他而不燕。故過或生焉。然過從求信而生。過則小矣。過生而聖賢爲之補偏救弊。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉之類。未免矯枉過正。此亦所謂小過也。夫求信而成小過。其過可改也。故亨。矯枉而爲小過。其過可取也。故亨。然必要于得正而已矣。貞則小過便成无過。不貞則小過將成大過。是故當小過時。但可爲小事以祈復于无過之地。不可更爲大事以致釀成不測之虞。譬如飛鳥

已過遺我以音不宜上而宜下。上則音啞而我不得聞下則音揚而我得聞之。得聞鳥音以喻得聞我過而速改焉。則復于无過之地過小而吉乃大矣

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。剛失位而不中是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者卽小事。小事有過故仍不失其亨。設大者過

則必利有攸往乃亨矣。惟與時行故雖過不失其貞彖但言貞傳特點出時行二字。正顯時當有過則過乃所以爲貞。倘不與時行，雖强欲藏身于无過之地亦不名爲貞也。且人有剛柔二德，任大事則宜用剛。處小事則宜用柔。今此卦柔得其中。得中則能與時行。故小事吉。剛失位而不中。不中則不能與時行。故不可以大事。且卦體中二陽爻。如鳥之背。外各二陰。如舒二翼。有似飛鳥之象。鳥若上飛則風逆而音啞。鳥若下飛則風順而音揚也。

錢啓新曰大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中其所謂過皆有餘之謂大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初不是過剛過柔更不是過中故大過之後受之以坎離之中小過之後受之以既濟未濟之中君子以天下與世論須是大過以家與身論須是小過大過以剛大有餘爲用剛中之能事小過以柔小有餘爲用柔中之能事剛中又巽兑二柔之用柔中又震艮二剛之用都不是過中之過又匪

專以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

吳草廬曰恭以救傲哀以救易儉以救奢救其過以補其不足趣于平而已所謂時中也項氏曰曰行曰喪曰用皆見于動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

陰不中正上應九四宜下而反上者也凶決不可

救矣

六二。過其祖遇其妣。不及其君遇其臣。无咎。象曰。不及其君臣不可過也

設欲上進則必過九四之祖遇六五之妣。然兩陰不相應。而六二陰柔中正居于止體。故不復上及六五之君。但遇其九四之臣。以知九四雖臣而實有德決不可過故也。二與四同功而異位。故有相過之理。太公避紂而遇文王。此爻似之

九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶如何

也

重剛不中而應上六如鳥身不能爲主友隨翼而高飛旣弗肯過防閑之必有從而戕之者矣其凶何如

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九三信其剛正自以爲无咎者也乃弗防而致戕九四居位不當自知其有咎者也乃周公許其无咎何哉蓋人惟自見有不足處方能過于省察堯

舜其猶病諸文王望道未見孔子五十學易伯玉
寡過未能皆此意耳四與初應故弗過而遇之但
使初來聽命于四則四爲主而无咎設使四往聽
命于初則初反爲主喜上而不喜下初得凶而四
亦甚厲矣故必戒而勿用須是永守其不宜上宜
下之貞乃可長也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲
不雨已上也
陰柔不正下无應與雖爲天下共主脊澤不下于

民如雲自西郊雖密不雨者焉乃使九四之公坐收下位羣賢如弋彼在穴而不費力蓋由六五之已上達于不宜上宜下之貞故也此如紂不能用太公反使文王取之

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

下應九三而陰居動體卦極方與初六鼓翰奮飛故弗遇九三而竟過之二一切飛鳥皆悉離之遺羣獨上身死羽落而後已其凶也蓋天擊之故曰災

昔其災也實自取之故曰巳亢桀紂亡國亦僅失其不宜上宜下之貞所致而巳豈有他哉設昔行過乎恭喪過乎哀用過乎儉何以至此

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

君子之于事也恭以濟傲哀以濟易儉以濟奢凡事適得其中則无不濟者矣无不濟故亨不惟在大而亦及小蓋无所不亨者也然安不忘危存不忘亡治不忘亂乃萬古之正理試觀舟不覆于龍

門而覆于滿渠焉不厥于半腸而厥于平地豈謂

溝渠平地反險于龍門半腸哉禍每生于不測患

莫甚于无備故也故必利貞以持之不然方其初

得既濟皆以爲吉終必以此致亂不可救矣如木

得火濟而可飲可用然設不爲之防閑則火炎而

水枯水決而火滅不反至于兩傷乎

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉

柔得中也終止則亂其道窮也

小者尚亨則大者不待言矣六十四卦惟此卦剛

柔皆當其位故貞六二一柔得其中爲離之主以此濟水水方成用故初吉然設以爲既无不濟便可終止則必致水決火滅火炎水枯之亂或任其火燼水竭故曰其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
方其既濟似未有患患必隨至故君子淡思而豫防節象所謂利貞者也說統云體火上之水以制火而防其溢體水下之火以濟水而防其烈

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

六爻皆思患豫防之旨也既濟則初已濟矣輪猶曳而若欲行尾猶濡而若欲渡无事不忘有事防之于初則不至于終亂故義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

九五陽剛中正而居君位二以陰柔中正應之必有小人欲爲離間而竊其茀者二得中道故安然不尋逐之惟勿逐乃七日自得逐則失中道而弗得矣勿逐二字即思患豫防之妙

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克

之憊也
以重剛居明極高宗伐鬼方之象也然且三年克
之困憊甚矣況剛明未必如高宗者乎況可用小
人以窮兵黷武殃民賊國乎奈何不思患而豫防
之也
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
美帛曰繻敝絮曰袽繻必轉而為袽可无戒乎潛
雪松云四居三之後離明盡而坎月方升時也在
三已稱日昃之離在四何可忘終日之戒蘊益曰

疑即是思患豫防之思

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

離東坎西下卦盡離明之用以致濟猶如殺牛九五以坎中剛正之實德而享受之曾不費力猶如禴祭蓋雖有其德苟无其時不能致此雖有其時苟无實德亦不能致此也而思患豫防之責則在以誠不以物中見之

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

以陰柔居險之極。在濟之終。所謂終止則亂。不能

思患豫防者也。如渡水而濡其首。不亦危乎

☲☵ 坎下離上

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利

既有既濟。必有未濟。以物本不可窮盡故也。既有

未濟必當既濟。以先之既濟原從未濟而濟故也。

是以有亨道焉。然未濟而欲求濟。須老成。須決斷。

須首尾一致。倘如小狐之汔濟而濡其尾。則无所

利矣

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

六五之柔得中所謂老成決斷而能首尾一致者也未出中言尚未出險中此時正賴老成決斷之才識首尾一致之精神而可不續終如小狐乎然雖不當位而剛柔相應則是未濟所可以可亨之由

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

物之性不可不辨方之宜不可不居故君子必慎

之也如火性炎上水性潤下此物之不可不辨者也炎上而又居于上不已亢乎是宜居下以濟水潤下而又居于下將安底乎是宜居上以濟火此方之不可不居者也如水能制火亦能滅火火能濟水亦能竭水又水火皆能養人亦皆能殺人以例一切諸物无不皆然辨之可弗詳明居之可弗斟酌耶

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

陰柔居下无濟世才將終于不濟而可羞矣豈知

時勢已極。固易爲力者哉

九二。曳其輪。貞吉。象曰。九二貞吉中以行正也

剛而不過。以此曳輪而行。得濟時之正道者也。由

其在中。故能行正。可見中與正不是二理

六三。未濟征凶。利涉大川。象曰。未濟征凶。位不當也。

陰不中正。才德俱劣。故往必得凶。然時則將出險

矣。若能乘舟以涉大川。不徒自恃其力。則險可濟

也

九四貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。象曰。

貞吉悔亡志行也

剛而不過如日方升得濟時之德之才之位者也

故貞吉而悔亡于以震其大明之用伐彼幽暗鬼

方三年功成必有賞于大國矣濟時本隱居所求

之志今得行之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其

暉吉也

柔中離主以居天位本得其正本无有悔此君子

之光也又虛己以孚九二而其暉交映天下仰之

吉可知矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

六五之有孚吉天下已既濟矣故上九守其成而有孚于飲酒乃與民同樂无咎之道也然君子之于天下也安不忘危存不忘亡治不忘亂苟一任享太平樂而无競業惕厲之心如飲酒而濡其首吾信其必失今日此樂以彼不知節故節者如天地之四時必不可過亦謂之極初六柔疑太過故

云亦不知極。上九剛信太過。故云亦不知節。知極知節。則未濟者得濟。已濟者可長保矣

周易禪解卷第七

弟子崇存大弘仝募刻

周易禪解卷第八

北天目道人蕅益智旭著

繫辭上傳

伏羲設六十四卦令人觀其象而已矣夏商各于卦爻之下繫辭焉以斷吉凶如所謂連山歸藏者是也周之文王則繫辭于每卦之下名之曰彖逮乎周公復繫辭于每爻之下名之曰象孔子既爲彖傳象傳以釋之今又統論伏羲所以設卦文周所以繫辭其旨趣綱領體度凡例徹乎性修之源

通乎天人之會極乎巨細之事貫乎日用之微故名爲繫辭之傳而自分上下焉

隨緣不變不變隨緣之易理天地萬物所從建立也卦爻陰陽之易書法天地萬物而爲之者也易知簡能之易學玩卦爻陰陽而成之者也由易理方有天地萬物此義在下文明之今先明由天地萬物而爲易書由易書而成易學由易學而契易理

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此先明由天地萬物而爲易書也易之乾坤即象天地易之貴賤即法高卑易之剛柔即法動靜易之吉凶即法方物易之變化即法形象是故易之有剛柔相摩八卦相盪而變化无窮猶天地之有雷霆風雨日月寒暑而萬物皆備蓋无有一文一字是聖人所杜撰也

乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣

此明由易書而成易學。由易學而契易理也。萬物雖多不外天地。易卦雖多不出乾坤。聖人體乾道而爲智慧。智慧如男。體坤道而爲禪定。禪定如女。智如金聲。始條理。定如玉振。終條理。智則直心正

念眞如故易知而无委曲之相定則持心常在一緣故簡能而无作輟之岐正念眞如故吾无隱乎爾而易知。持心一緣故无入不自得而易從。易知故了知生佛體同而有親易從故決能原始要終而有功。有親不惟可大而又可久。卽慧之定也。有功不惟可久而又可大。卽定之慧也。德業俱備以修顯性故得理而成位矣。易理本在天地之先亦貫徹于天地萬物之始終。今言天下之理者。以既依理而有天地則此理卽渾然在天下也亦以孔

子既示爲世間聖人故且就六合内言之

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

惟其易理全現乎天地之間而人莫能知也故伏羲設卦以詮顯之文周又觀其象繫辭焉而明吉

凶以昭告之順理者吉逆理者凶也夫易理本具剛柔之用而剛柔各有善惡之能剛能倡始而過剛則折柔能承順而過柔則靡然剛柔又本互具剛柔之理故悟理者能達其相推而生變化是故吉凶者卽失理得理之象也悔吝者乃憂于未然慮于事先之象也知吉凶之象則必爲之進退而勿守其窮故變化者明示人以進退之象也知悔吝之方則必通乎晝夜而善達其用故剛柔者明示人以晝夜之象也然則六爻之動一唯詮顯三

極之道而已三極之道即先天易理非進非退而能進能退非晝非夜而能晝能夜天得之以立極于上地得之以立極于下人得之以立極于中故名三極之道乃即一而三即三而一之極理也夫易理既在天而天在地而地在人而人是故隨所居處无非易之次序祇須隨位而安只此所安之位雖僅六十四卦中之一位便是全體三極全體易理不須更向外求而就此一位中具足无量无邊變化統攝三百八十四種爻辭无有不盡是可

樂而玩也平日善能樂玩故隨動皆與理合縱遇變故神恒不亂自能就吉遠凶此乃自心合于天理故爲理之所祐豈徼倖于術數哉

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

承上居則觀其象而言象者莫若彖也動則觀其

變而言變者莫若爻也彼彖爻所言吉凶者乃示人以失得之致使人趣得而避失也所言悔吝者乃示人以小疵使勿成大失也所言无咎者乃示人以善補其過使還歸于得也是故位以列其貴賤使人居上不驕爲下不倍也卦以齊其小大使人善能用陰用陽不被陰陽所用也辭以辨其吉凶使人知吉之可趣凶之可避也此其辨別之端甚微非觀象玩占者不能憂之此其挽回之力須猛非觀變玩占者不能震之是故卦有小大辭有

險易。蓋明明指人以所趨之理矣所趨之理。即吉

道也。自非全體合理決不能有吉无凶

易與天地準故能彌綸天地之道。仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體

夫觀象玩辭觀變玩占者。正以辭能指示究竟所趨之理故也。易辭所以能指示極理者以聖人作易本自與天地準故能彌合經綸天地之道也。聖人之作易也。仰觀天文俯察地理。知天文地理之可見者皆是形下之器其事甚明。而天文地理所以然之故皆不出于自心一念之妄動妄靜。動靜无性。即是形上之道其理甚幽。此幽明事理不二而二。二而不二。惟深觀細察。乃知之也。原其所自始。則六十四始于八。八始于四。四始于二。二始于

一。一何始乎。一既无始則二乃至六十四皆无始也。无始之始。假名為生。反其所以終。則六十四終只是八。八終是四。四終是二。二終是一。一終是无。无何終乎。无既无終。則一乃至六十四亦无終也。无終之終。假名為死。由迷此終始死生无性之理故妄于天地閒攬精氣以為物游䰟靈以輪迴六道而為變。是故知鬼神之情狀也。聖人既如此仰觀俯察乃至鬼神之情狀皆備知巳然後作易所以易則與天地相似故不違也。依易起知知乃周

乎萬物而道濟天下。故不過也。依易起行。行乃旁行而不流。樂天知命故不憂也。知行具足。則安土敦仁。廣度含識。故能愛也。是以横則範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。竪則通乎晝夜之道而知。横徧竪窮。安有方所。既无方所。寧有體相哉。神指聖人。易指理性。非无體之易理。不足以發无方之神知。非无方之神知。不足以證无體之易理。旁行者。普現色身三昧。現形六道也。不流者。不隨六道惑業所牽也。樂天者。恒觀第一義天也。知命

者善達十界緣起也。安土者。三塗八難皆常寂光也。敦仁者。於一切處修大慈大悲三昧也。晝者涅槃。夜者生死。了知涅槃生死无二致。故三世一照名爲通乎晝夜之道而知

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之

謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神

夫易雖无體无所不體。非離陰陽形體而別有道也。一陰一陽則便是全體大道矣。然非善稱理以起修者不能繼陰陽以立極。而即彼成位于中者。全是本性功能。乃世之重力行者往往昧其本性是仁者見之謂之仁也。世之重慧解者往往不尚修持。是知者見之謂之知也。百姓又日用而不自知。故君子全性起修全修顯性之道鮮矣。然仁者雖但見仁。而仁何嘗不從知以顯。知者雖但見知

而用何嘗不隨仁以藏。仁體至微而恒顯。知用至露而恒藏。此即一陰一陽之道。法爾鼓舞萬物而不與聖人同憂者也。不與聖人同憂。且指易之理體而言。其實聖人之憂。亦不在理體外也。且聖人全體易理。則憂亦非憂矣。包含天地萬物事理。故爲富有。變化不可窮盡。故爲日新。業業之中具盛德。德德之中具大業。故爲生生。凡德業之成乎法象者。皆名爲乾。不止六陽一卦爲乾。凡效法而成其德業者。皆名爲坤。不止六陰一卦爲坤。極陰陽

之數而知數本无數從无數中建立諸數。便能知來。卽謂之占非俟揲蓍而後爲占。旣知來者數必有窮。窮則必變。變則通。通則久。卽是學易之事。非俟已亂而後治。已危而求安之謂事。終日在陰陽數中而能制造陰陽。不被陰陽所測。故謂之神。自富有至謂神五句。贊易理之无體。極數三句。贊聖神之无方也

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣。夫乾其靜也專。其動

也直。○是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德

上云生生之謂易。指本性易理言也。依易理作易書。故易書則同理性之廣大矣。言遠不禦。雖六合之外。可以一理而通知也。邇靜而正。曾不離我現前一念心性也。天地之間則備。所謂徹乎遠邇。該乎事理。統乎凡聖者也。易書不出乾坤。乾坤各有動靜。動靜无非法界。故得大生廣生。而配于天地。

既有動靜便有變通以配四時隨其動靜便爲陰陽以配日月乾易坤簡以配至德是知天人性修境觀因果无不具在易書中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至

動而不可亂也。擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫聖人依易理而作易書易書之配天道人事也如此故孔子作傳至此不覺深爲之歎賞曰易其至矣乎。夫易乃聖人所以崇德而廣業也知則高高山頂立故崇禮則深深海底行故卑。崇即效天卑即法地蓋自天地設位以來而易理已行于其中矣但隨順其本成之性而不使一念之或亡則道義皆從此出更非性外有少法可得也是故易

象也者不過是聖人見天下之賾而擬其形容象其物宜者耳。易爻也者不過是聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶者耳。夫天下之物雖至賾總不過陰陽所成則今雖言天下之至賾而安可惡若惡其賾則是惡陰陽惡陰陽則是惡太極。惡太極則是惡吾自心本具之易理矣易理不可惡太極不可惡陰陽不可惡則天下之至賾亦安可惡乎。夫天下之事雖至動總不出陰陽之動靜所爲則今雖言天下之至動

而何嘗亂若謂其亂則是陰陽有亂太極有亂吾
心之易理有亂矣易理不亂太極不亂陰陽不亂
則天下之至動亦何可亂乎。是以君子當至賾至
動中能善用其擬議。擬議以成變化遂能操至賾
至動之權蓋必先有中孚之德存于已而後可以
同人孚德既深雖先或號咷後必歡笑況本无聯
隔者乎。然欲成孚德貴在錯地之一著譬如藉用
白茅則始无不善。又貴在究竟之不變譬如勞謙
君子則終无不吉。倘勞而不謙未免爲亢龍之悔

倘藉非白茅未免有不容之失而所謂不出戶庭者乃眞實愼獨功夫非陽爲君子陰爲小人者所能竊取也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或

出或處或默或語。二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

金雖至堅向心者尚能斷之。此所謂金剛心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也。慎斯術也以往其无所失矣

苟誠也。誠能從地穩放。即禪門所謂脚跟穩當者也。白茅潔淨而柔軟正是第一寂滅之忍

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐。有功而不德厚之

至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

愼斯術也以往即始而見終也亦因該果海義致恭以存其位令終以全始也亦果徹因源義

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之

事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思
奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

事者心事器者象貌佛法所謂懷抱于結使不應
著袈裟者也招字妙甚可見致魔之由皆由主人

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也

此明河圖之數即天地之數即所以成變化而行鬼神者也太極无極秪因无始不覺妄動强名爲一一即屬天對動名靜靜即是二二即屬地二與一爲三三仍屬天二與二爲四四仍屬地四與一爲五五仍屬天四與二爲六六仍屬地六與一爲七七仍屬天六與二爲八八仍屬地八與一爲九九仍屬天八與二爲十十仍屬地十則數終而不可復加故河圖止有十數然此十數總不出于天地除天地外別无有數除數之外亦別无天地可

見矣。總而計之。天數凡五。所謂一三五七九也。地數亦五。所謂二四六八十也。一得五而成六。六遂與一合而居下。二得五而成七。七遂與二合而居上。三得五而成八。八遂與三合而居左。四得五而成九。九遂與四合而居右。既言六七八九必各得五而成。則五便在其中。既言一二三四則便積而成十。十遂與五合而居中。積而數之。天數一三五七九共成二十有五。地數二四六八十。共成三十。凡天地之數五十有五。而變化皆以此成。鬼神皆

以此行矣。有陰陽乃有變化。有變化乃有鬼神。變化者水火木金土生成萬物也。鬼神者能生所生能成所成。各有精靈以爲之主宰也。變化卽依正幻相。鬼神卽器世間主及衆生世間主耳

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後扐

衍。乘也。大衍謂乘此天五地五之數而演至于萬有一千五百二十也。河圖中天地之數共計五十

有五。今以天五地五原非兩五。是其定數。以對于七。亦是中數。一得之以爲六。二得之以爲七。三得之以爲八。四得之爲九。復合一二三四以成于十。故除中宫五數。以表數卽非數。而惟取餘五十以爲大衍之數。以表從體起用。及揲蓍時。又于五十數中。存其一而不用。以表用中之體。亦表无用之用。與本體太極實非有二。夫從體起用。卽不變隨緣義也。用中之體。卽隨緣不變義也。將此四十九策隨手分而爲二。安于左右。象吾心之動靜卽成

天地兩儀。次以左手取左策執之。而以右手取右策之一。掛于左手之大指間。象人得天地合一之道而爲三才。次四四以揲之。象天地間四時新新不息。次歸其所奇之策扐于左手无名指間。以象每年必有閏日。又以右手取右策執之。而以左手四四揲之。歸其所奇之策扐于左手中指之間。是名再扐。以象五歲必有兩個閏月。是爲再閏。巳上分二。掛一。揲四。歸奇。共四營而爲一變。取其所掛所扐之策置之。然後再取左右揲過之策而重合

之重復分二掛一揲四歸奇故云再扐而後掛也是爲二變又取所掛所扐之策置之然後更取左右揲過之策而重合之重復分二掛一揲四歸奇是爲三變置彼三變所掛所扐之策但取所揲之策數之四九三十六則爲○四八三十二則爲一四七二十八則爲一四六二十四則爲乂于是成爻○爲陽動動則變陰一爲陰靜一爲陽靜靜皆不變乂爲陰動動則變陽故下文云四營成易三變成爻十八變成六爻則爲卦也此蓍草之數及

揲蓍之法乃全事表理全數表法示百姓以與知與能之事正所謂神道設教化度无疆者矣謂之大乘不亦宜乎若不以惟心識觀融之屈我羲文周孔四大聖人多矣

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

九七皆乾而爻言其變故占時用九不用七一爻三十六策則乾卦六爻共計二百一十六策也八

六皆坤。而占時用六不用八。一爻二十四策。則坤卦六爻共計一百四十四策也。合成三百六十策。可當期歲之日。然一歲約立春至第二年春。則三百六十五日有奇。約十二月。則三百五十四日。而今云三百六十。適取其中。亦取大槪言之。不必拘也。又合上下二篇六十四卦之策而總計之。陽爻百九十二。共六千九百一十二策。陰爻百九十二。共四千六百八策。故可當萬物之數。夫期歲之日。萬物之數。總惟大衍之數所衷。大衍不離河圖。

河圖不離吾人一念妄動則時刻萬物又豈離吾人一念妄動所幻現哉

是故四營而成易十有八變而成卦

一變必從四營而成以表一念一法之中必有生住異滅四相三變成爻以表爻爻各具三才之道六爻以表三才各有陰陽十八變以表三才各各互具而无差別

八卦而小成

三爻已可表三才九變已可表互具故名小成

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣

八可爲六十四。不過引而伸之也。三百八十四爻以定天下之吉凶。是在觸類而長之也。至于觸類而長。則一一卦。一一爻。皆可斷天下事。而裁成輔相之能事。无不盡矣

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎

有一必有二。有二必有四。有四必有八。有八必有六十四。有六十四必有三百八十四。然三百八十

四爻。秖是六十四卦。六十四卦秖是八卦。八卦秖是四象。四象秖是兩儀。兩儀秖是太極。太極本不可得。太極不可得。則三百八十四皆不可得。故即數可以顯道也。陰可變陽。陽可變陰。一可爲多。多可爲一。故體此即數之道者。可以神其德行也。旣即數而悟道。悟道而神明其德。則世間至賾至動皆可酬酢。而鬼神所不能爲之事。聖人亦能祐之矣。先天而天弗違。此之謂也。人但知揲蓍爲變化之數耳。若知變化之道。則无方之神。无體之易。皆

現于靈知寂照中矣。故述傳至此特白加子曰二字以顯咨嗟咏嘆之思。而史記自稱太史公曰乃本于此

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變以制器者尚其象。以卜筮者尚其占

前文云君子觀象玩辭觀變玩占。今言此四即易所有聖人之道也。夫玩辭則能言。觀變則能動。觀象則可以制器。玩占則可以卜筮決疑言也。動也。制器也。卜筮也。聖人修身治人之事。豈有外于此

四者哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子學聖人者也學聖人者必學易善學易者舉凡有爲有行必玩辭而玩占果能玩辭玩占則易之至精遂爲我之至精矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

參者彼此參合之謂。伍者行伍定列之謂也雖彼此參合而不壞行伍之定列雖行伍定列。而不壞彼此之參合。故名參伍以變由彼此參合則其數相錯。由行伍定列。則其數可綜。故云錯綜其數。舉凡河圖洛書之成象。揲蓍求卦之法式。无不皆然非僅偏指一種也。陰陽各有動靜故成天地之文六十四卦各具六十四卦故定天下之象。誠能觀象以通變。觀變以極數則易之至變遂爲我之至變矣

易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此

夫易雖至精至變。豈有思慮作爲于其間哉。惟其寂然不動。所以感而遂通。誠能于觀象玩辭觀變玩占之中。而契合其无思无爲之妙。則易之至神。遂爲我之至神矣

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰易有聖人之道四焉者此之謂也。

由此觀之則易之爲書乃聖人所以極深而研幾者也。苟極其深則至精者在我而能通天下之志苟研其幾則至變者在我而能成天下之務。苟從極深研幾處悟其无思无爲寂然不二之體。則至神者在我。故能不疾而速不行而至矣謂聖人之道不全寄詮于易書中可乎。今有讀易而不知聖人之道者。何異捨醇醲而味糟粕也

子曰夫易何爲者也。夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之志以定天下之

業。以斷天下之疑是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心退藏于密。吉凶與民同患神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此欲明易書之妙。而先示易理之大也。夫所謂易。果何義哉蓋是開一切物。成一切務。包盡天下之道者也。是故聖人依易理而成易書以通天下之志使人卽物而悟理以定天下之業。使人素位而務本。以斷天下之疑。使人不泣岐而徽徉。是故蓍

之德極其變化而不可測也卦之德有其定理而不可昧也爻之義盡其變通而未嘗隱也夫蓍圓而神卦方以知爻易以貢皆所謂寂然不動感而遂通者也聖人即以此洗心退藏于密所謂自明誠謂之教能盡其性則能盡人之性故吉凶與民同患神以知來知以藏往不俟問于蓍龜而後知吉凶也此惟古之聰明睿知斷惑而无惑可斷者乃能與于此耳

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民

用。聖人以此齋戒以神明其德夫

夫神以知來知以藏往則又何俟蓍龜之神物而後斷民之吉凶哉但聖人能之衆人不能不藉蓍龜以示則民不信也是以明于借物顯理乃天之道因占決疑乃民之習故藉此蓍龜以開民用之前而聖人亦示現齋戒然後卜筮者正欲以此倍神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之

謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

是故德既神明方知易理无所不在且如闔戶即謂之坤闢戶即謂之乾一闔一闢即是變往來不窮即是通見即是象形即是器隨所制用即是法隨其民用出入即是神則乾坤乃至神明何嘗不即在日用動靜間哉凡此皆易理之固然而易書所因作也是故易者无任之理也從无任本立一

切法所以易卽爲一切事理本源有太極之義焉。旣云太極則決非凝然一法。必有動靜相對之機而兩儀生焉。旣曰兩儀則動非偏動。德兼動靜。靜非偏靜亦兼動靜。而四象生焉。旣曰四象。則象象各有兩儀之全體全用。而八卦生焉。旣曰八卦。則備有動靜陰陽剛柔善惡之致。而吉凶定焉。旣有吉凶。則裁成輔相之道方爲有用。而大業生焉。易理本自如此易書所以亦然也。是故世間事事物物皆法象也皆變通也乃至皆深皆遠皆賾皆隱

也。而法象之大者莫若天地。變通之大者莫若四時。縣象著明之大者莫若日月。崇高之大者莫若天位之富貴。備物致用利天下者莫若天德之聖人探賾索隱鉤深致遠定吉凶令人知趨避成亹亹使人進德業者莫若蓍龜之神物。是故天生神物聖人即從而則之天地變化聖人即從而效之。天垂象現吉凶聖人即從而擬象之河出圖洛出書聖人即法而爲八卦九疇。然則易之有四象所以示人動靜進退之道也。易有繫辭所以昭告以

人合天之學也。易有吉凶定判。所以明斷合理之當爲而悖理之不可爲也。故大有上九之辭曰。自天祐之吉无不利。吾深知其故也。夫天无私情所助者不過順理而已。人亦无私好所助者不過信自心本具之易理而已。誠能眞操實履信自心本具之易理思順乎上天所助。則便眞能崇尚聖賢之書矣。安得不爲天所祐而吉无不利哉

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以

盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之蘊耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。是故夫象聖人有以見天地之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存

乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上文發明易理易書及聖人作易吾人學易之旨亦既詳矣然苟非其人苟无其德則隨語生解亦何以深知易理易書之妙致乎故更設爲問答而結歸其人其德行也夫書何能盡言言亦何能盡意然則聖人之意豈終不可見乎詎知聖意不盡于言而亦未嘗不寓于言聖言不盡于書而亦未嘗不備于書且如易書之中亦既立象以盡意聖

意雖多而動靜二機足以該之故乾坤二象即可以盡聖人之意也又復設卦以盡情僞動靜雖只有二而其中變態或情或僞不一而足故六十四卦乃能盡萬物之情僞也又復繫辭焉以盡其言蓋舉天下事物一一言之則勞而難徧今借六十四卦而繫以辭則簡而可周也雖六十四卦已足收天下事物之大全而不知事事物物中又各互具一切事物也故變而通之每卦皆可爲六十四而天下之利斷盡矣雖有三百八十四爻動靜陳

設若不于中善用鼓舞使吾人隨處得見易理則亦不足以盡神而聖人又觸處指點以盡神矣雖復觸處指點然收彼三百八十四爻大綱總不出乾坤二法故乾坤即易之緼藏也夫本因易理而有乾坤既有乾坤易即立乎其中設毀此乾坤二法則易理亦不可見設不見易理本體則乾坤依何而有不幾至于息滅哉此甚言易外无乾坤乾坤之外亦无易也蓋易即吾人不思議之心體乾即照坤即寂乾即慧坤即定乾即觀坤即止若非

止觀定慧不見心體若不見心體安有止觀定慧是故即形而非形者向上一著即謂之道无形而成形者向下施設即謂之器道可成器器可表道即謂之變從道垂器從器入道即謂之通自既悟道與器之一如以此化天下之民即謂之事業矣是故夫象也者不過是聖人見天下之賾而擬諸其形容象其物宜者也夫爻也者不過是聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶者也是以卦可極天下之賾辭可鼓天下

之動。變可盡化裁之功。通可極推行之妙此終非書之所能盡言。亦非言之所能盡意也神而明之必存乎其人。而默而成之。不言而信文必存乎德行耳。德行者體乾坤之道而修定慧。由定慧而徹見自心之易理者也

周易禪解卷第八

弟子顯愉募刻